# 舒蓺室隨筆

# 舒蓺室隨筆卷一

南匯張文虎孟彪

漢書藝文志易經十二卷師古曰上下經及十翼故十二篇葢相傳舊說也自經師析傳隸經經傳混淆失其舊次孔沖遠正義謂經本上下篇十翼上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十宋東萊呂氏古周易及朱子本義竝從之案晁以道古易以文言次象傳後與今乾卦篇合疑當從晁

魏志高貴鄉公問博士淳于俊曰孔子作彖象傳鄭玄作注其釋經一也今彖（此謂彖傳也而但偁彖者以是知彖曰象曰等字古本已然）不與經文連（可知其時經傳未幷）而注連之何也案此謂鄭君注

文各系經傳之下異於孔子之傳不與經連故下云鄭玄何獨不謙非斥鄭君合傳於經也合傳與經相傳本於費氏蓋以漢書儒林傳言費氏亾章句徒以彖象繫辭十篇文言（文言二字疑當在十篇上誤倒）解說上下經想當然爾或者又以曹髦此問屬之鄭君而孔沖遠又謂分爻傳各附當爻之下始於王輔嗣然則輔嗣以前皆如今乾卦篇邪（東萊亦疑之）蓋不可攷矣

坤象傳至哉坤元萬物資生乃順承天案陽德健而用在施陰德順而用在承陽施陰而資始陰承陽而資生一陰一陽之謂道也陽施而變陰承而化而云乾道變化各正性命獨歸之乾者坤之功皆乾之功也地道无

成而代有終也
文言陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也案疑當讀爲儗
說文儗僭也无陽猶言無君上云臣弑其君子弑其父蓋豫戒於履霜之初嫌
於无陽九家作兼于陽兼猶竝也言竝立也義與疑亦
同管子云內有疑妻之妾此宮亂也庶有疑嫡之子此
家亂也朝有疑相之臣此國亂也史記李斯列傳云臣
疑其君無不危國妻疑其夫無不危家即此疑字
比九五王用三驅失前禽案前禽謂上六也四陰皆在
下相承仰比於五而上獨自外故云失前禽傳曰舍逆
取順是也象曰後夫上曰无首義同
履上九視履考祥其旋元吉釋文云祥本作詳晁引荀

作詳審也鄭注云履道之終考正詳備案爾雅釋詁考成也視履考詳所謂動容周旋中禮也故繫辭傳曰履和而至疑古本作詳虞注乾善爲詳則讀詳爲祥而王輔嗣遂改爲祥矣

同人大象傳天與火同人君子以類族辨物案天高在上火卽日也明無不照故君子法之以類族辨物蓋同中有異異中有同也

謙九三勞謙君子有終吉案九三體艮萬物之所成終而成始故曰勞此爻爲成卦之主故其辭與彖同

豫大象傳雷出地奮豫案豫當訓如凡事豫則立之豫爻辭可證雜卦傳謙輕豫怠取相反爲義所謂不豫則

廢也積之厚而動故曰雷出地奮
九四由豫大有得案小爾雅由用也君子陽陽詩毛傳
同四爲成卦之主體震震爲決躁無所遲疑用豫之道
也
蠱案釋文蠱一音故序卦傳蠱者事也審經文蠱無惑
義雜卦傳蠱則飭也飭猶法也與事義亦相因昭元年
左傳女惑男之說術家坿會乃別一義不足以解經正
義引梁褚都講疏云物既惑亂當須有事李氏集解引
伏曼容云萬事從惑而起調停二義此則本義壞極而
有事之說所本也
彖先甲三日後甲三日案甲者十干之首所以作事謀

始先甲三日謀之前後甲三日愼之既約言之非限於三日也艮成終成始巽申命用事故取義如此傳云終則有始

大象傳云君子以振民育德義同

初六幹父之蠱案說文榦築牆版也卽根榦字經典相承作幹乾文言曰貞固足以幹事幹父之蠱若孟莊子不改父之臣與父之政充之則善繼善述矣故傳曰意承考也

臨象至于八月有凶案王氏經義述聞據象傳消不久也之義斷從鄭君及虞仲翔以爲建未乃周之八月是也復之七日少陽也自姤一陰生而數之臨之八月謂遯少陰也自復一陽生而數之陽主日故曰七日陰主月

故曰八月臨之傳曰剛浸而長謂陽長也遯之傳曰小利貞浸而長也謂陰長也聖人之言重規疊矩而學者以小見私識亂之或曰建申或曰建酉此無事自擾復一陽初生而曰七日來復有喜詞抑有勉詞焉臨剛浸而長而曰至于八月有凶有懼詞抑有警詞焉聖人之憂天下來世其至矣（漢儒六日七分之術破碎難知借易卦以寄其說以之說易是謂褻經至十二辟卦實出自然復之七日臨之七月非此不能通故論易者每取之）

六三甘臨无攸利既憂之无咎案說文甘美也从口含一兌為口為說恐其妉於此一陰故曰无攸利憂者憂其至于八月有凶也思患豫防則咎不長（傳文）咎不長與象傳消不久相對

噬嗑彖傳柔得中而上行案卦自否來初與五易故云

賁彖傳柔來而文剛分剛上而文柔案卦自泰來上與二易故云云傳於二曰與上興於上曰上得志其義灼然

天文也義海撮要載徐氏說句上有剛柔交錯四字案王輔嗣注亦云剛柔交錯以成文天文也似王本本有此四字而傳寫失之

六三頻復厲頻濱古今字說文作顰水厓人所賓附也顰戚不前而止三體震爲足而迫坤故云頻復厲如深則厲之厲三遠於初恐其怠故勉之

大畜六四童牛之牿案說文牿牛馬牢也告牛觸人角

箸橫木所以告人也此經牿字說文九家皆作告本義混而一之旣釋以詩之楅衡則當作告矣周禮地官封人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡云童牛之告者蓋將以祭祀告乃梏之借字

頤六二顚頤拂經于丘頤案二三四五皆在頤中而二最近初動而不已故曰顚拂經者戾其常度丘大也虛也於言語則放言高論於飲食則放飯流歠此之謂丘

頤

上九由頤厲吉案由用也上爲艮主頤之道不得已而動在艮以限之養而有節則自養而亦能養人故傳曰大有慶也

大過九二枯楊生稊案夏小正柳稊傳云稊也者發孚也乳字从孚孚亦孔也蓋狀其萌芽說文艸部有蕛字而禾部無稊疑傳本失之釋文引鄭作荑云木更生詩碩人傳云荑茅之始生也義亦相近

離九四突如其來如焚如死如棄如案九四與三重剛相接兩火相炪燎原之象　重離與重坎等也水就下故於三云來之坎坎火炎上故於四云突如其來如

咸象傳柔上而剛下二氣感應以相與案咸自否來恆自泰來皆四上互易故咸曰柔上而剛下恆曰剛上而柔下二卦六爻皆相應故咸曰二氣感應以相與恆曰剛柔相應

上六傳滕口說案說文滕水超涌也玉篇引詩百川沸滕今詩作騰盖叚借字（段注云）然騰亦有超躍義自可通用

恆九三不恆其德案巽爲躁卦爲進退爲不果三居巽上迫近震動見異思遷者也

遯九三有疾厲畜臣妾吉案有疾厲者思患而豫防之慮陰柔之漸長也畜臣妾吉者艮體在上畜下二陰畜而能止善畜者也大傳曰不惡而嚴是已

上九肥遯无不利案正義引子夏曰肥饒裕也是就文爲訓王輔嗣云憂患不能累矰繳不能及似兼取淮南九師飛遯之說（見後漢書張衡傳注）汪君士鐸云毛傳所出同所

歸異爲肥泉見泉水傳爾雅釋水歸異出同流肥郭注亦引此遯世之士所歸
不同故曰肥遯亦有意義
大壯九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
家罔字釋文引馬王訓无本義因之王輔嗣解爲羅罔似皆
詰籀疑當爲誣罔之罔葢小人狂戾而君子或惑於誣
罔之言則皆不免於觸藩羸角大壯爲大兌故三四五
皆取象於羊三當兩卦之閒重剛躁進欲應上六而格
於九四故有觸藩羸角之象本義訓羸爲困得之
晉初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎案摧如者難進易
退不以進爲喜裕无咎者孟子所謂綽綽然有餘裕也
當晉之初君子宜愼其始故傳云獨行正

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母案愁者揫之叚借字鄉飲酒義秋之爲言愁也尙書大傳秋者愁也萬物愁而入也皆以愁爲揫說文揫束也詩曰百祿是揫今長發作遒傳訓聚也坤爲衆有聚義故下云受茲介福于其王母三陰在下惟二得中故其占如此揫之爲言斂也虛中善下常懷憂懼亦摧如之義然則讀愁如字亦可

家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝案離體以二陽閑一陰初在內不失其閑者也三則近外矣故嚴其閑爲家人之嗃嗃則吉或弛之則爲婦子之嘻嘻而吝也

九五王假有家彖王假有家所謂刑于寡妻至于兄弟以御于家邦者也其取義則本義備矣

睽六三見輿曳其牛掣彖三之輿曳上之豕鬼車弧寇皆取象於坎牛取象於離以是知互卦之說不可廢上九匪寇婚媾往遇雨則吉彖以互有坎體故有負塗載鬼張弧說弧之紛紛及得六三正應乃知坎體匪眞故傳曰羣疑亾兌澤爲雨坎爲心病故曰疑

夬大象傳居德則忌虞注乾爲則許叔重說文解字序引亦作則與今本同王輔嗣注云夬者明法而決斷者也忌禁也法明斷嚴故居德以明禁也正義申注亦作明令注疏本正文作則蓋後人依今本改

萃彖王格有廟案澤地之爲萃猶水地之爲比也下順上說格廟之象又云用大牲吉大牲謂坤

井初六舊井无禽王氏述聞云禽指禽獸井當讀爲阱與井泥不同案王說是也古井阱同字論語井有仁焉孟子今人乍見孺子將入於井赤子匍匐將入井皆當讀爲阱坎初六六三皆云坎窞此言井皆取義於陷

震亨震來虩虩笑言啞啞案陽氣在下鬱則必發發則通矣天地之怒震動萬物及其過也乾淸坤夷故曰震來虩虩笑言啞啞

漸大象傳君子以居賢德善俗俞氏羣經平義云居字包下二事而言解者誤以居賢德爲一事善俗爲一事

遂有疑賢字爲衍文者案俞說是也此文與未濟大象傳君子以愼辨物居方句同德有凶有吉故別之曰賢德賢德與善俗相對爲文猶辨物與居方相對爲文也此以居字領下二事猶彼以愼字領下二事也王注乃云賢德以止巽則居風俗以止巽乃善則已誤讀居賢德三字相連矣
上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉案陸疑當作阿古音阿儀同部菁菁者莪詩可證巨阿高處在上故也或疑陸爲逵誤不合古音
豐初九遇其配主雖旬无咎鄭虞竝訓旬爲十日是也象曰日中四二二三上曰三歲皆比事屬辭傳曰過旬炎也

則旬爲十日可知荀王及本義皆訓旬爲均於義不可通

巽大象傳隨風巽案風之爲氣以陰入陽巽之象也隨風謂無所不至故說卦曰風以散之又曰巽入也

九二巽在牀下案說文牀安身之几也几亦作机此言牀渙言机取象同

九五先庚三日後庚三日案庚之爲言更也巽陰柔善承然有不得不更者又不可執守成之義也蠱言甲善其始巽言庚善其繼申命行事此之謂也

中孚彖傳柔在內而剛得中說而巽孚王注有此四德然後乃孚正義申之云柔內剛中各得其所而以巽乖

爭不作所以信發於內謂之中孚故曰柔在內而剛得中說而巽孚也下乃化邦也正義釋經亦無孚字是古本以說而巽孚斷句今本皆以孚字屬下句

利涉大川乘木舟虛也案詩谷風正義引此文注云舟謂集板如今自空大木爲之曰虛卽古文名曰虛案此是虛亦舟名自空大木蓋木之老而空腹者疑古者偶取空腹之木浮之以渡因名爲虛後乃刳大木而用之繫辭傳刳木爲舟是也集板之製又出其後於是虛之名鮮有知之者矣正義引但作注云王伯厚輯入鄭注蓋因上鄭唯何有何以爲小異七字而誤不察此七字有○隔之乃正義自論傳箋釋詩異同非言易注也阮氏校勘記又謂自空大木之自當作船則又誤於自字斷句耳

旣濟大象傳君子以思患而豫防之案水火相濟而亦相勝又狎之皆能爲害逆之亦能爲害故思患豫防思患豫防不於未濟而於旣濟其旨微矣

六四繻有衣袽終日戒王氏述聞讀有爲又引說文繻𦃓衣也云𦃓溫也𦃓衣所以禦寒案王說是也內離外坎由暑之寒宜豫爲禦寒之備四入坎體而上互離故傳曰有所疑也者水火相代危疑之際不可不戒也

旣濟初九濡其首以二至上互重坎也未濟上九濡其尾以初至五互坎也然則互卦不限於上中下上互三至上中互二至五下互初至四惟其象之似耳孔氏經學卮言所列互卦有上五爻互下五爻互此亦其一證申戒於重坎之外所謂思患豫防也

繫辭上聖人有以見天下之至賾案說文無賾字玉篇𦣝部有之引此文解云賾者謂幽深難見也正義解同傳中每以賾與動對舉疑賾義近靜與幽深義亦合京房作嘖蓋隸變相借祝睦碑范式碑探賾字並作嘖其訓為精或靖字傳寫誤靜靖字古通嘖字說文云大呼也非其義本義釋賾為雜亂未知所本

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也案逸周書武順解地有五行不通曰惡惡者阻滯之義成六年左傳有汾澮以流其惡注云惡惡垢穢管子水地篇夫水淖弱以清而好灑人之惡尹注同蓋垢穢亦由積滯而生義相因也不可惡不可亂蓋謂靜而不滯

動而不亂

繫辭下爻有等故曰物物相雜故曰文案以重卦言則內貞外悔盡矣若以奇偶言則初三五爲陽二四上爲陰以爻位言則初與四二與五三與上皆相應以重爻言則初與二三與四五與六皆相比皆所謂等也而錯居其閒所謂雜也

書堯典欽明文思鄭注慮深通敏謂之思今文思作塞案塞亦通也以塞爲通猶以亂爲治以擾爲馴思與塞聲轉義通臯陶謨剛而塞義亦同葢剛而不通則愎矣九德皆上下相對務去其偏史記以實字代塞字雖正義然非其解也馬氏注道德純備謂之思漢書郅惲傳

引鄭注考靈耀道德純備謂之塞蓋惟道德純備而後能會其通也洪範思曰睿馬注睿通也是馬鄭義同

寅餞納日與上寅賓出日相對賓餞有迎送之意馬注餞爲滅敬滅納日不辭鄭謂秋分夕月亦不可以釋納日史記五帝本紀高辛氏厤日月而迎送之蓋卽賓餞之義匈奴列傳單于朝出營拜日之始生今囘國風俗每晚向西送日見西域聞見錄皆古禮之僅存者與

臯陶謨惟帝其難之解者皆云帝指堯案下文帝皆偁舜此何獨屬堯難有戒愼意與下而難侫人之難同詩桑扈不戢不難箋云不自難以亾國之戒疏云難者戒懼之意是也盤庚予告女于難義同

禹貢覃懷厎績某氏傳云覃懷近河地名史記夏本紀索隱云今驗地無名覃者葢覃懷二字或當時共爲一地之名案詩葛覃傳云覃延也又實覃實吁傳云覃長也說文覃長味也覃有長義引申之爲延此覃字義當爲延與詩覃及鬼方之覃同史記集解引鄭注衹云懷縣屬河內則覃非地名明矣

盤庚上盤庚遷于殷民不適有居率籲衆慼出矢言兪氏平議謂盤庚三篇中宜爲上下宜爲中上宜爲下曰盤庚作惟涉河以民遷者未遷時也曰盤庚旣遷奠厥攸居者始遷時也曰盤庚遷于殷民不適有居者則又在後矣案今證之經文兪說良是殆不可易籲字僞傳

訓和僉據說文訓呼亦是段氏尚書撰異謂慼本作戚衞包所改案此眾戚即下文婚友幷非憂戚之戚蓋民不便新邑相與愬於勳戚之家勳戚之家又不敢入告徙坿和民言謗議於外故下文云起信險膚又云惟女含德不惕予一人又云女曷弗告朕而胥動以浮言恐沈于眾蓋勳戚亦多不願遷者故下云女猷黜乃心盤庚乃復進而告戒之也姚氏姬傳言自我王來迄厎綏四方皆述民不願遷之意亦塙

重我民無盡劉不能胥匡以生案劉疑當作鐂說文有鐂無劉蓋畱之假借字民有畱有徙親戚乖離不能相保以生也

盤庚中女不憂朕心之攸困乃咸大不宣乃心欽念以

忱動予一人案此謂爾不恤我心之所勞苦乃自蔽私見不獻其忱欲以浮言動我聽也僞傳不達經意

金縢二公曰我其爲王穆卜周公曰未可以戚我先王公乃自以爲功爲三壇同墠案穆卜者卜之穆廟也文王之廟凌氏禮經釋例據士冠士喪二禮謂凡卜筮皆於廟門案士冠禮注廟謂禰廟疏云儀禮單言廟者皆是禰廟不於堂者嫌蓍之靈由廟神疏引易繫辭鄭注云鬼謀謂謀卜筮於廟門凌說信矣穆廟者卽禰廟取其近也高宗肜日典祀無豐於昵某氏傳昵近也釋文引馬注明考也謂禰廟也周公蓋欲禱於三王不循常卜故曰未可以戚我先王戚近也謂不當獨於禰廟乃別爲三壇同墠合大王王季文王而卜之也它日成王因天變而懼將

與大夫卜於禰廟此武王之廟及見金縢之書而止故曰其勿穆卜也某氏傳訓穆爲敬其勿敬卜義不可通君奭序召公爲保周公爲師相成王爲左右召公不說周公作君奭案不說者蓋以周公攝政當國已不敢與之抗行也堯典舜讓于德弗嗣五帝本紀嗣作懌徐廣曰今文尚書作不怡索隱云不怡卽不懌也謂辭讓於德不堪所以心意不悅懌也史公自序虞舜不台又見漢書王莽傳後漢書班固傳台卽怡字見卷二此之不說卽彼之不怡義可互證觀篇中引殷周諸臣勸其任職勿讓又曰襄我二人曰在時二人曰惟時二人弗戡曰篤棐時二人皆勖以相助共濟意本明白而向來說經者史記燕世家集解引馬注

疏引鄭注並同不解不說二字之義乃以召公疑周公不宜復列臣位故不說於序意經意兩失之且厚誣古人矣

立政謀面用丕訓德僞傳解爲謀所面見之事非其義案玉藻唯君面尊鄭注面猶向也向鄕古通面用猶言

鄕用

詩邶風匏有苦葉濟有深涉深則厲淺則揭毛傳云由膝以上爲涉以衣涉水爲厲謂由帶以上也揭褰衣也爾雅繇膝以下爲揭郭注褰裳也案此本爾雅文然鄭風言褰裳涉溱褰裳涉洧是涉乃總名不必由膝以上而由膝以上卽不免以衣涉水則厲亦涉深水之總名不必由帶以上也說文涉徒行厲水也是厲涉同用厲說文引作砅云履石渡水也戴

氏毛鄭詩考正據詩在彼淇厲謂厲是橋梁之名以證說文是而爾雅毛傳非其實一也由膝以下固可揭衣而過矣由膝以上苟有石以藉足則仍可揭衣而過而仍謂之厲者從其朔而言也至於極深則幷非履石所能濟則須爲之梁矣說文訓砅爲履石渡水不卽訓爲橋梁似厲與梁亦有閒詩之淇厲淇梁非一處也

魏風碩鼠樂國樂國爰得我直箋直謂見理於上亦謂能見己之隱曲說文直正見也从乚（乚卽隱字）从十从目襄七年左傳恤民爲德正直爲正正曲爲直故毛傳云得其直道鄭箋云直猶正也意正相足又德字說文本作悳从心直則直與德義亦相因彼文承恤民爲德言此

詩亦承上莫我肯德言莫我肯德言其不恤民隱也樂郊樂郊誰之永號案此謂雖念樂郊果誰爲樂郊可告愬者然則上云樂土樂國亦徒然心口間耳此其情爲尤苦也箋謂誰當獨往而歌號者言皆喜說無憂苦似非詩人之意

豳風鴟鴞予尾翛翛正義云消消定本作翛翛然則正義所據本作消消今經傳本作翛翛或作脩脩乃後人不解消字之義而妄改也案毛傳譙譙殺也消消敝也翹翹危也並與上拮据卒瘏相比切說文消盡也淮南原道訓齒堅於舌而先之敝高注敝盡也傳以敝訓消消葢脫落之義惟其是消字故與譙翹曉爲韻若翛脩

从攸得聲非同部矣且脩字訓長訓大義尤相反釋文脩素彫反已從改本然猶知讀脩爲消錢少詹定從脩字與詩傳戾

東山熠燿宵行毛傳熠燿燐也燐螢火也案說文無螢字古蓋借熒字爲之集韻螢蠑火蟲或从熒後漢書靈帝紀帝與陳留王協夜步逐熒光行數里字正作熒螢蠑皆後起說文熠盛光也燿照也（爾雅熒火即炤炤與照同）燐鬼火也熒屋下鐙燭之光曰熠燿曰燐曰熒皆狀其光之閃爍耳（段注說文釋熒爲光不定引淮南說熒或語證之甚塙）廣雅景天螢火燐也與毛公合積血成燐與腐艸爲螢正同類非眞有鬼也曹子建不喻斯旨强爲辨析疏復引之以糾傳固哉

小雅無羊牧人乃夢眾維魚矣旐維旟矣王氏述聞謂上維字訓乃下維字訓與此泥傳以旐旟並列耳案傳云牧人乃夢見人眾相與捕魚是魚乃獻之借字指其事非指其物都人士匪伊垂之髮則有旟傳云旟揚也箋云旟枝旟揚起也疑此旟字亦當訓揚虛實相當無須異訓

大雅文王疏其年則入戊午蔀二十四年矣歲在癸丑案凡算術皆外所求乾鑿度所謂入天元二百七十五萬九千二百八十乃年前積數也以元法四千五百六十去之餘四百八十算外得甲寅是爲入戊午蔀之弟二十五年自此至魯惠公末年首尾其三百六十五年

雒師謀注云數文王受命至魯公末年三百六十五歲引見下文魯下當脫惠字正與此合下既有入戊午蔀二十九年之文而必先言此者緯書依坿殷秝而殷秝以甲寅爲元故也以入蔀年當外所求如法求得甲寅歲天正甲子冬至聊合於日甲子歲甲寅之說實非元首年天正朔己亥至朔不同日依三統秝七十六歲爲一蔀二十蔀爲一紀積一千五百二十歲凡紀首者者字疑即下文皆字譌衍皆歲甲寅日甲子案此文大誤三統術以八十一章爲一統積千五百三十九歲無紀蔀之名此云七十六歲爲一蔀二十蔀爲一紀乃四分術黃帝顓頊夏殷周魯六術皆同非三統術也四分術一元四千五百六十歲每千五百二十歲爲一紀如殷術天

紀起甲寅則地紀得甲戌人紀得甲午三紀旣周然後復於甲寅爲元何云紀首皆歲甲寅乎

若欲知日之所在乘積年爲積日以日行一帀六十除之得日之所在案欲知冬至日則當以月餘乘入蔀年中法除之而得積日欲知天正朔當以章月乘入蔀年求得積月再求得積日皆六十去之而以所入蔀命其大餘今但曰欲知日之所在乘積年爲積日所求者何日所以乘積年者何數乎孔冲遠雖不精算術何至憒憒如此蓋有脫觭

又按三統之術魯隱公元年歲在己未案此亦據四分術也三統術此年距上元十四萬二千五百十算應超

九百八十九辰歲星在降婁太歲在卯非己未也

皇矣維此二國其政不獲維彼四國爰究爰度上帝耆之憎其式廓傳云二國夏殷也四國四方也耆惡也廓大也案憎其用大位行大政語甚詰籀訓耆爲惡它無所徵疑是釋憎字然惡其式廓意亦不安竊謂二國謂商四國謂周二國四國猶言二分四分所謂三分天下周有其二也史記孔子世家如王四國非文王其誰能爲此也者當爲稽爾雅稽柱也讀爲天之所支之支憎當爲增孟子士憎兹多口趙注離於凡人而仕者亦益多口集注云按此則憎當從土今本皆從心益傳寫之誤此亦以憎爲增也此言殷政不綱天下歸周者衆上帝眷顧西土將建立之以益大其土宇也集傳亦以憎爲增

無然畔援鄭注畔援猶拔扈釋文引韓詩云畔援武強也顏師古漢書注引作畔換云強恣之貌案畔援猶㕊喭也論語由也喭鄭注子路之行失於㕊喭邢疏云今本㕊作畔王弼云剛猛也書無逸乃逸乃喭今本作諺辨見段氏撰異某氏傳曰㕊喭不恭正義云論語由也喭喭則叛喭㕊喭與畔援聲義竝近與下訢羨相對爲文拔扈亦畔援之轉聲箋義本韓較優於毛傳矣卷阿伴奐爾游矣箋云伴奐自弛縱之意義亦相因而各有所當

周禮地官保氏九數鄭注云方田粟米差分少廣商功均輸方程盈不足旁要今有重差夕桀句股也賈疏云今有重差句股也者此漢法增之又引馬注作今有重

差夕桀釋文亦云夕桀二字非鄭注是鄭注無夕桀馬注無句股今本竝有者後人依馬注增入鄭注耳今永樂大典本九章算術缺旁要惟楊輝九章算法詳解句股容方弟一問引句股旁要法夕桀則惟秦九韶數學九章弟四篇望敵圓營術有其名云以句股求之夕桀入之亦即句股容圓術也重差者重疊測望而知其差也劉徽海島算經序云度高者重表測深者累矩孤離者三望離而又旁求者四望此即所謂重差也旁要夕桀葢皆測望中之一事旁要測方夕桀測圓孔顨軒氏以爲旁要即西人三角法案釋名云在邊曰旁史記扁鵲倉公傳索隱云方猶邊也要即古腰字孔說殆近之

矣夕桀云者廣雅釋詁云夕衺也王氏疏證引呂氏春秋明理論是正坐於夕室也注云言其室邪夕不正桀首揭也文選謝靈運擬劉楨詩注桀與揭音義同又東京賦薛注揭猶表也葢樹表而邪望之卽劉徽所云佤離者也疑重差夕桀古人本以旁要該之其實此三者皆不離於句股後人强爲之分析耳錢氏十駕齋養新錄疑夕桀爲互䟕之譌儀徵阮文達公又以今有爲卽九章算術中今有術衰互乘今有皆算家通法不得另列爲一章且不得雜出於旁要重差下也

考工記車人之事半矩謂之宣注頭髮皓落曰宣釋文皓胡老反本或作顥音同劉作皓音灰皓無灰音明是

臭字之誤而各本相承盧氏亦因仍不改何與矢人則雖有疾風弗之能憚矣注故書憚或作但鄭司農云讀當爲憚之以威之憚又盧人句兵欲無彈注故書彈或作但鄭司農云但讀爲彈丸之彈但爲掉也此憚彈二字同義當皆訓爲掉商頌不震不動箋不可驚憚也以驚憚訓震動蒸彈憚但動掉皆聲之轉太平御覽二百五十引字林云彈行丸者又拼也拼使戰動掉彈也拼使戰動掉彈者謂兩物相擊使動掉也拼蓋同拼亦同逆謂使二丸相逆擊

儀禮既夕禮折橫覆之注云折猶庪也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簣窆事畢加之壙上以承

抗席禮記雜記甕甒筲衡實見閒而後折入注云折承
席也葢折如木架鄭訓爲庋又云如牀疑本與庋通爾
雅釋天祭山曰庪縣釋文庪本或作庋又作攱同居委
居僞二反玉篇广部庋居毀切庪同上亦祭山曰庪縣
又立部攱居委切掎也戴也抗也正與鄭釋折義合此
陸說所本也史記梁孝王世家竇太后義格集解引如
淳曰攱閣不得下索隱引周成雜字攱閣也通俗文云
高置立攱棚曰攱閣字林音紀又音詭也亦與鄭注及
玉篇相發明然則折當音庋而釋文音之設反則誤讀
折爲斷字矣（說見卷二） 又周官考工記玉人注其祈沈以
馬釋文云小爾雅曰祭山川曰祈沈案爾雅祭山曰庪

縣祭川曰沈泭祈音九委反案今小爾雅無其文且祈沈乃二事不得合而爲一疑鄭注有脫文而祈卽折之譌字彼集小爾雅者又據誤文入之段氏懋堂辨小爾雅爲僞書見經韻樓集陸氏蓋亦疑其非故引爾雅文以正之而音祈爲九委反則固讀爲庪也折祈二字竝從斤聲祈可讀爲庪則折亦可讀爲庪矣古支脂二部音最相近說文广部無庪庋二字立部無攱字疑古但作折在手部庪庋攱本後起或卽其重文今折字爲妄人移入艸部而折之音義皆失向非旣夕雜記二篇及鄭注則無復可尋矣

禮記曲禮禮不辭費鄭注爲傷信君子先行其言而後從之蓋自不妄說人以下皆修身踐言之事此費字與

表記恥費輕實之費同鄭彼注云恥費不爲辭費出空言也正義云言而不行謂之辭費義正本此朱子謂辭達則止不貴於多是以辭爲修辭之辭矣

父母有疾言不惰鄭注憂不在私好惰不正之言衆言不惰當與臨祭不惰之惰同論語語之而不惰者皇侃疏惰疲懈也侍疾之人精神勞瘁言語應對不可略形疲懈傷父母心若不正之言豈待侍疾而戒乎

喪服小記斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同麻同皆兼服之案此謂斬衰既虞變服之葛首絰要帶與齊衰初喪同齊衰變服之葛與大功初喪同故凡麻同者皆得以重喪兼輕喪之服鄭注皆者皆上

二事也服之謂服麻又服葛也意自明了毛刻注疏本誤作麻葛皆兼服之江氏禮記訓義擇言反以麻葛之本爲是不特於義窒礙且此文又見於閒傳何以通之

中庸君子之中庸也君子而時中小人之中庸也小人而無忌憚也案時中者無時無事而不得其中孟子譏子莫執中無權權即所以用中故言中又言庸至於小人者本不知中又烏知所以用中然而變亂白黑自以爲中庸竊君子之似以爲禍於天下此其所以爲無忌憚也王肅於小人下增一反字義反淺矣

隱惡揚善即黜幽陟明之意好問好察邇言執其兩端用其中於民所謂衆好必察衆惡必察也舜之大知如

此堯授舜舜授禹所謂允執厥中亦猶此皐陶謨知人則哲湯之言曰有罪不敢赦帝臣不蔽周有大賚善人是富葢有天下國家者不過進賢退不肖而已其脩之身也不過好善惡惡而已其大知則在能辨善惡賢不肖於是非眞僞形迹疑似之閒所謂權也執兩以用中之道也

素隱行怪鄭注素讀如攻城攻其所傃之傃傃猶鄉也言方鄉辟害隱身而行佹譎玉篇傃字引傃隱行怪葢即本鄭義集註讀素爲索則本漢書藝文志又君子之道費而隱鄭注費猶佹也釋文費一本作拂案皇矣詩四方以無拂箋拂猶佹也然則鄭讀費爲拂矣集註訓

費爲用之廣錢氏荅問謂費無美偁案招魂晉制犀比費白日些王叔師注費光貌也葢借費爲曊字淮南子墜形訓日之所曊注曊猶照也曊亦作昲廣雅釋詁昲曝也光有廣義故費亦可訓廣朱註非無所本然篇中費字不再見而它書亦無以費贊道者錢氏言是也今合上下文繹之則鄭說爲近君子有道則見無道則隱而或僻志山林故爲佹譎如巢由之類是賢知之過也遵道而行則不素隱不行怪矣半途而廢又愚不肖之不及也依乎中庸惟道是適不見知而不悔其隱也道拂而隱非儌隱也它日贊易曰不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶樂則行之憂則違之非聖人其

誰與歸
博學審問愼思明辨格物致知之事也篤行則兼誠意正心修身成物則齊家治國平天下胥舉之矣二篇之義固相表裏語有詳略爾

大學國治之治陸音直吏反先治其國之治無音岳倦翁謂平聲係使然去聲係自然則格致誠正修齊平又如何分別葢一字而義有虛實呼之自當有輕重今人口語猶然古人讀虛實字必小異其音後人不得其讀但求之四聲耳莊二十八年公羊傳伐者爲客伐者爲主解詁云伐人者爲客讀伐長言之見伐者爲主讀伐短言之釋文不能發音故漢經師貴口授

大戴記公冠成王冠辭使王近于民遠于年年字說苑及太平御覽七百三十六引禮外傳竝作佞年佞一聲之轉春秋襄三十年天王殺其弟佞夫公羊作年夫遠于佞與上近于民相對聲近誤為年劉昭續漢志注引遠于佞上別出遠于年又淺人所加

春秋魯隱公九年三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪案此建寅之月也夏小正正月啟蟄盍古驚蟄節在雨水前立春後雷電不為異繼以雪則異耳劉子政謂既已發則不當復降是也然大都得之冬煖愆陽不伏驟感陰氣搏擊成雷及其既散則化為雨雪以予所親歷如道光十八年除夕雷電明年元旦大雪咸豐九年正月

二十六日雷電二十九日雨雪同治四年正月十一夜大雷雨十四日雨雪昔以爲異今爲常矣劉歆謂三月癸酉於秝數春分後一日然則建卯非建寅也以三統術攷之周三月壬辰朔無癸酉庚辰四月壬戌朔十一日壬申春分十二日癸酉十九日庚辰而經書三月者泰州陳宮諭謂隱公元年前實多一閏是也

桓三年左傳藻率鞞鞛杜注藻率以韋爲之所以藉玉也正義引服虔以藻爲畫藻率爲刷巾是服杜皆以藻率爲連文案傳文上下竝以一字爲一物孔既釋藻爲繅自不得牽藻率爲一說文帥佩巾也或作帨又刷下云禮有刷巾與服義合然非謂畫藻於帨也段注辨帥

帨率同字甚詳而於藻率猶仍服誤率當所律切釋文音律非

文十八年左傳掩義隱賊疏解爲心頑而不則德義之經釋文說亦同似非傳意義字當讀如呂刑鴟義姦宄之義王氏述聞於立政篇乃三宅無義民云義讀爲俄說文俄行頃也頃與傾同賓之初筵箋俄傾貌廣雅俄衺也古俄義同聲故俄或通作義亦引呂刑文爲證此傳掩義與隱賊同義正承上文掩賊爲藏來則亦當讀爲俄矣

宣二年左傳華元殺羊食士其御羊當斷斟不與案其御羊者叔牂也斟不與者說文斟勺也分羹之器也古以斟分羹如史記趙世家襄子使廚人操銅枓行斟是也因即謂之斟而叔牂不

得與也因叔牂名羊與羊羹之羊相混遂以羊斟二字連讀而誤爲姓羊名斟然則史記宋世家作其御羊當斷羹不及又爲姓羊名羹乎然此誤已久故下文曰君子謂羊斟非人也又曰其羊斟之謂乎葢兩斟字皆後人妄增正義引服虔載賈逵鄭衆說皆羊斟爲名

昭元年左傳風淫末疾杜注末四支也案素問繆刺論上下左右與經相干而布於四末注四末謂四支也樂記奮末廣賁管子內業篇氣不通於四末注竝同正義引賈氏訓末爲首無它證又穀之飛亦爲蠱外傳蠱之慝穀之飛實生之論衡商蟲篇穀蟲曰蠱蠱若蛾矣粟米饐熱生蠱杜注本其說云穀久積則變爲飛蟲名曰

盡正義皆不能爲之引證

昭十六年左傳非不能事大字小之難杜以九字爲句語頗詰籀服斷字小之難爲句解云字養也視杜爲優正義右杜左服謂字爲愛不爲養案昭十一年傳使字敬叔杜注字養也豈遽忘乎說文字乳也廣雅字生也皆有養義愛與養義亦相近

何邵公公羊傳解詁序其勢雖問不得不廣語不可解上句疑當作其執難問執與勢（古勢字本作埶後人加力）難與雖皆字形相近而譌執難問者即解詁所謂執不知問也然徐彥作疏時已誤

桓十一年公羊傳少遼緩之則突可故出而忽可故反

是不可得則病然後有鄭國孔氏通義釋故爲如故是也則字當讀爲而經傳釋詞云則猶而也少遼緩者依違之辭矣雖暫立而仍可使出昭雖暫出而仍可使入如是君可不死國可不亾而入亦不得而罪我以是存鄭此公羊氏所謂蔡仲之權也

僖十年公羊傳君嘗訊臣矣釋文出嘗訊二字云音信上問下曰訊是何氏未釋訊字故釋文及之今本解詁中亦有上問下曰訊五字葢後人所增又文十五年傳筍將而來也釋文出筍將二字云音峻竹箯也將送也而今解詁亦有竹箯及將送也之文葢類此者多矣

隱八年穀梁傳或曰隱不爵大夫也或說曰故貶之也

衆上文注云不知爲是隱之不爵大夫爲是有罪貶去氏族注所謂有罪卽此文故字蓋當時有此兩說也故讀如律故犯故殺之故王氏述聞以故爲承上之辭乃疑其衍字

昭八年穀梁傳艾蘭以爲防此句與下置旃以爲轅門以葛覆質以爲槷一例艾乂古通說文作嬖治也蘭本作闌漢書成紀元延二年冬大校獵師古曰校以木相貫穿爲闌校又司馬相如傳天子校獵師古曰校獵者以木相貫穿總爲闌校遮止禽獸而獵取之是闌爲行圍之木柵以防禽獸衝軼闌亦作蘭三輔黃圖上林苑有上蘭觀蓋畜禽獸之處楊子雲羽獵賦翼乎徐止乎

上蘭班孟堅西都賦遂繞酆鄗歷上蘭張平子西京賦正壘壁乎上蘭元后傳較獵上蘭字竝作蘭史記汲黯列傳集解引孟康曰今御武帳置兵蘭五兵於帳中漢書蘭作闌是凡木柵皆名闌或作蘭今俗竝作欄字也今國語亦有木蘭之名而范注蘭爲香草疏又從爲之辭車攻詩毛傳云田者大芟草以爲防似已誤解

論語學而首章弟一節學不厭也弟二節誨不倦也弟三節遯世不見知而不悔也聖人以身體者勉人開宗明義大旨已具注家皆言下學之事而擴而充之上達亦不外乎是矣

八佾篇繪事後素集註云先以粉地爲質而後施五采前人議之矣集解引鄭注先分眾色然後以素分布其

閒以成其文此本考工記凡畫繢之事後素功然似非此章之旨說文絢篆引詩素以爲絢兮段注以爲許用白受采之義似矣而猶未悟論語之素非謂粉也說文素白致繒也字從𠂹取其澤致堅緻也謂惟以素爲質而加絢則采色分明此則甘受和白受采忠信之人可以學禮之意也

王孫賈媚竈之問疑亦當在見南子時與子路之意蓋同皆疑夫子急於行道不惜枉己以求合獲罪於天之荅亦卽天厭之義與

先進篇魯人爲長府閔子騫曰仍舊貫如之何何必改作案哀十一年左傳季孫欲以田賦使冉有訪於仲尼

仲尼曰丘不識也三發卒曰子爲國老待子而行若之何子之不言也仲尼不對而私於冉有曰云云而其明年經書春用田賦疑長府之作當在此時季氏志在必爲言之無益而又不可以緘默而已閔子之言婉而有體正與夫子意合故云言必有中有若對哀公年饑用不足之問疑亦在其時

顏淵篇片言可以折獄孔氏解爲偏信一言義殊曲鄭訓片爲半是也廣雅釋詁同集註亦主鄭義半言蓋極言其辭數之少獄謂事之糾結聚訟者子路勇決故剸鐘立斷冰解理釋卽由也果於從政乎何有意非必刑獄之獄也

憲問篇克伐怨欲不行焉可以爲仁矣案克伐怨忮也

欲求也克伐怨欲不行則不忮不求矣子貢結駟連騎而原子攝敝衣冠見之亦所謂衣敝縕袍與衣狐貉者立而不恥者子曰仁則吾不知也蓋卽何足以臧之旨哉

衛靈公篇立則見其參於前也案立當如升車必正立執綏之立參當讀爲驂乘之驂古字本通故曾子字子輿乃與下倚衡相應而合夫子答問行之意子路篇答樊遲問仁語意與此同疑彼文仁字當作行形近而誤後見宋人小說亦有論此者

陽貨篇宰我問三年之喪章邢疏引繆協說假時人之謂啟憤於夫子吾友戴君望引春秋閔公元年夏五月吉禘于莊公公羊傳譏始不三年以證之深得聖門問

荅之意蓋禮壞於國君誠有不可以明言者盡問篇顓孫氏諒陰之問意亦同此
孟子梁惠王篇轉附朝儛注家不詳其處竊以爲朝儛即轉附皆卽之罘之轉聲也史記秦始皇紀二十八年上泰山刻石乃並勃海以東過黃陲窮成山登之罘南登琅邪又二十九年始皇東游登之罘刻石遂之琅邪集解引地理志東萊有黃縣腄縣又云之罘山在腄縣正義罘音浮引括地志云在萊州文登縣東北百八十里成山在文登縣西北百九十里又云之罘山在海中文登縣古腄縣也又云今兖州東沂州密州卽古琅邪也密州諸城縣東有琅邪臺案腄縣今山東登州府福

山縣地之罘在其海中成山屬榮成縣海邊在之罘東南瑯邪今兖州府沂州地在成山西南始皇自之罘遵海而南至瑯邪正與齊景公語合遵海猶言沿海也惟成山在之罘東南史不當先言窮成山後言登之罘疑史文倒置後文三十七年臨浙江上會稽還過吳從江乘渡並海上自瑯邪北至榮成山至之罘此自南而北先至成山後至之罘則成山在瑯邪之罘之閒其自北而南當先登之罘後窮成山明矣轉與朝字形相近而皆與之字聲相轉附古音入侯部轉入幽部皇矣附與禡侮韵角弓附與木猷屬韵燭乃幽之入聲也又馬督古入虞部常棣外禦其務左傳作侮是侮有務音與今

讀同而務字實本矛聲故附與罘儛侯幽虞三部相轉爲甚近也子虛賦射乎之罘與琅邪結音爲韻是讀罘入虞部正與附儛字近也轉附與朝儛形聲皆近疑古本有異文後人不能定遂竝存之耳

畜君何尤之畜疑當讀爲勖古同音相借燕燕以勖寡人坊記引作畜勖之爲畜猶畜之爲勖矣說文勖勉也景公志在游觀而晏子勉以補助所謂責難陳善引君當道者也好君非釋畜君乃謂以善勉君乃正所以忠於君也

齊人伐燕勝之案齊破燕孟子以爲宣王時事燕策什燕之舉勸之者儲子將之者章子屬之齊宣與孟子合

史記於六國表田齊世家皆不書而著之趙世家以爲湣王蓋史公以宣王侵威王之年湣王侵宣王之年故說見卷四通鑑於周赧王元年書齊破燕卽於是年書齊宣王薨湣王地立蓋破燕實在宣王末年故當時有以爲湣王者水經淄水注云營陵城其外郭卽獻公所徙臨淄城也世謂之虜城言齊湣王伐燕燕王噲死虜其民實諸郭因以名之此父老傳聞之說未必實事也自太史公時已不能定其事故參差闕略而王白田謂孟子七篇所言齊王皆湣王湣王初年兵彊天下與秦爲東西帝故孟子謂以齊王猶反手後來傳孟子者改湣王爲宣王以爲孟子諱耳案據史記齊湣王與秦爲東西

帝在三十六年卽依通鑑降十年亦在二十六年不得爲初年而史記孟子列傳韓詩外傳言孟子游齊竝在宣王時無涉湣王者豈皆後人所改與此所謂截趾以適屨者也

公孫丑篇志壹則動氣氣壹則動志也集註解爲專一於理未融趙注云壹志氣閉而爲壹也與下蹶者趨者爲近壹與噎義通黍離中心如噎疏云噎咽喉蔽塞之名蓋氣有所屈爲壹因加口而爲飯窒之名漢書賈誼傳獨壹鬱其誰語師古注壹鬱猶拂鬱也是可以證趙注

滕文公篇兄戴蓋祿萬鍾趙注以爲戴食邑於蓋遂無

以處蓋大夫王讙闔百詩乃爲二人同食邑之說以調停之敬齋古今黈解戴蓋爲乘軒孟子無此鄙語案蓋是語辭亦約略之辭趙注乃無事自擾皇甫謐高士傳云陳仲子齊人也其兄戴爲齊卿食祿萬鍾是不以蓋爲食邑

當在宋也子將有遠行案孟子遊跡至梁爲最遠故惠王曰不遠千里而來此遠行蓋將適梁而上云前日於齊則是孟子先齊後梁與史記列傳合矣然尹士譏孟子至齊亦云千里見王何也竊意孟子實兩至齊其初至齊蓋在威王末宣王初盡心篇有齊宣王欲短喪事則疑即威王之喪也公孫丑齊人故有爲期之喪之云

而孟子謂宜告之以孝弟是時孟子猶未見宣王所謂願見而不可得也比由宋適梁居梁不久而惠王卒襄王立其再適齊蓋亦以宣王卑禮來聘之故過薛受餽當在此時觀陳臻前日今日云云可見而自是至齊遂爲客卿而仕於齊依通鑑周愼靚王三年當梁襄王元年齊宣王十五年孟子自梁適齊當在其時

萬章篇舜禹益相去久遠語不可通以上文證之此文相字亦當讀去聲去當爲之字之誤遠當作速字形相近而譌孟子每以久與速相對相之久速與下其子之賢不肖皆承上文而約言之

百畝之糞王制糞作分注云分或爲糞分與糞聲近而

譌管子小匡篇糞除其顛旄國語作班序顛毛班亦分也與頒通用

爾雅釋器一羽謂之箴十羽謂之縳百羽謂之緷周禮地官羽人作十羽爲審百審爲摶十摶爲縛鄭康成孫叔然皆以雅文一羽爲非蓋一當作十十當作百百羽當作十縳此自爾雅誤文然羽人之摶卽縛之借字其十摶爲縛之縛當依爾雅作緷蓋亦誤也箴審同部音近倂名流變穆天子傳於是載羽百軍此亦緷之借字注云十羽爲箴十縛爲緷可證今本之譌俞氏平議云緷通作揮緷之作揮猶縛之作摶鄭公孫揮字子羽然則緷當音許歸反而陸音古本反非也

釋樂宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之栁注家穿鑿字義如繫風捕景竊疑五音之名本象其聲不必拘泥其義重敏五字亦猶如此惟敏經迭三字實互誤當云商謂之經角謂之迭徵謂之敏敏從每聲每從母聲生民詩履帝武敏與祀子止爲韵鄭箋釋爲拇拇亦從母母聲𦺇讀敏如拇與徵同部徵固讀如祉蒸部之部本同入互轉也又逸周書太子晉篇溫恭敦敏與改起子韵然則重經迭敏栁即宮商角或本依五音相生之次則當爲重敏經栁迭徵羽何字義可尋乎

大簫謂之言郭注編二十三管長尺四寸詩有瞽疏引同邢疏引博雅通典引月令章句皆云二十三管文選洞簫賦注同令廣雅作二十四管周禮春官小師疏引同藝文類聚引三禮圖作

二十四彄蓋二十四乃倍十二律呂之數疑作二十三者誤也陳氏樂書引蔡邕說亦作二十四案編簫卽今排簫也說文云簫參差管樂象鳳之翼小師疏引通卦驗亦云形象鳥翼則宜依律呂爲長短又楚詞湘君吹參差兮誰思王注參差洞簫也今統云尺四寸無以別聲則不爲洞簫當如蔡伯喈說以蜜蠟實其底而增減之（見通典）否則須開旁孔矣今排簫（見律呂正義）十六管（爾雅所謂小者謂之筊也十二律呂加夾南無應四倍律爲十六）無蠟底無旁孔分陰陽二均左八管自長九寸一分奇至四寸奇右八管自長八寸六分奇至三寸八分奇短者居中長者在邊合於鳳翼之象矣

釋山重甗隒郭注謂山形如累兩甗甗甑也案釋畜云騉駼枝蹄趼善升甗甗卽巘之借字西京賦陵重巘獵騉駼正作巘下文小山別大山鮮釋名鮮作甗詩公劉毛傳云巘小山別於大山也葢亦音近相借呂覽獻羔小戴記作鮮羔亦其例

釋草蔨攘羊郭注未詳釋文蔨作蘬錢氏荅問云類篇芋之惡者曰蘬疑卽此案如錢說則羊當爲芋古羊字本作芊與芋極近

釋木瘣木苻婁注謂木病尩傴癭腫說文瘣病也一曰腫旁出也然則婁乃瘻之借字葢芋魁形醜大如瘻瘻故有此名懷字疑當作瓌瓌卽瓌字說文傀之重文方言注傀言瓌瑋也釋木又云枹檜木魁瘣郭注云盤結磈磊然則瘣卽芋魁之魁

字明矣

垂比葉郭注未詳案垂字本作𠂹說文𠂹木華葉𠂹象形廣韻作𠌶云華葉下縣說文比密也此草必密葉而常垂故獨擅此名猶桑之爲叒矣

權黃華注今謂牛芸草爲黃華華黃葉似莪蒿案說文芸艸也似目蓿蓋牛芸似芸故亦冒芸名而芸本香草則氣味亦近之矣今俗有名辟汗草亦名草木犀以爲其花色黃而香似桂故名其實乃莪蒿之轉音耳今金陵人呼莪蒿爲木犀茱亦其一證爾雅翼謂芸蒿葼幹婀娜鄭夾漈說同此草頗似之又經秋則葉背有粉亦與程氏易疇釋艸小記之言芸者合蓋芸類不一牛芸其一種也今婦人簪其花云辟髮臭

蔠葵蘩露注承露也大莖小葉華紫黃色本草陶注云落葵一名承露蜀本注云蔓生葉圓如杏葉子似五味子生青熟黑據此似卽吳俗所云紫草子者亦名燕支孃蔠疑本作絡譌爲終釋文本作終猶鵜鴂譌爲鶗鴂也葵本菜之總名絡言其蔓緊露者蓋以其子纍纍如冠上繁露終字蘩字之從艸蓋後人加之然絡雖譌蔠而人口相傳其音不改遂又爲落葵矣

釋蟲蟥衡入耳郭注蚰蜒案考工記卻行注云螾衍之屬螾衍蓋名其引申之狀蚰蜒名螾蓋本同類蚰蜒卽螾衍之轉音邢疏謂黃色而細長呼爲吐古是卽水蛭俗所謂馬黃者黑者謂之蜞乃又云象蜈蚣郝疏云黑色多足邵疏亦

引淮南子之蚙窮爲證則以後文蜫馬蠖者當之矣馬蠖亦能卻行而狀殊不類惟云入耳則似是蠢年深屋壁皆有之時墮几席若蛭能入人足無由入耳也馬蠖吾鄉謂之蠁蜒蟲而郝云名蚰蜒蠢方俗異呼吳俗又呼蝸牛之無殼者爲蜒蚰則又蠣蝓之轉音矣釋文蠣余支反蝓羊朱反。

蜫馬蠖注馬蠲蚼案說文引明堂月令腐艸爲蠲呂氏春秋作蚈此卽莊子夔憐蚿之蚿釋文引司馬彪云馬蚿馬蠲蚼蚈一聲之轉蜫蠖蚿亦聲相近淮南子謂昌羊去蚤蝨而來蚙窮其實此蟲不必在昌蒲根凡艸根皆有之故古人謂腐艸所化今驗屋壁陰溼處亦往往而有幷不必

由腐艸也其在水中橋柱及木杙中者長至尺餘此昔人所未言矣死則屈如環戰國策云百足之蟲死而不僵蓋指此然吳俗呼蜈蚣爲百腳則名與形皆相混也

蜆縊女注小黑蟲赤頭喜自經死案此蟲當秋後作繭吐絲自懸非死也久之乃化蛾蝶之類飛去蓋亦蠶之一類然如蛅蟖蚇蠖皆如此不知何以獨擅此名蜆疑卽緄之異文六書故引唐本說文云卽繭字是也緄本古文繭字

釋獸威夷長脊而泥王氏述聞云四牡正義以倭遲爲長遠是威夷長貌案說文豸獸長脊豸豸然有所司古伺字殺形卽此文的解泥與昵同蓋狎近之古人體物惟

肖如此郭注云少才力誤解泥字耳

釋畜犬生三玃玉篇犬部廣雅一東玃字竝訓犬生三子與爾雅同釋文音子公反是所見本無異而玉篇猥字下亦訓犬生三字則傳本之誤說文猥犬吠聲廣韻十四賄猥下訓同集韻類篇同錢氏荅問乃謂爾雅玃當爲猥直以說文無玃字故反以誤本爲是然經典字說文闕者多矣不能執許書一一改之也篇韻又有玃字亦訓犬生三子其皆形近而譌明矣